周易贊易

周易繫辭卷上

谿田馮理著

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

聖人作易亦有所本耶蓋仰觀俯察見夫天行之健而尊于上地勢之順而卑于下則卦之乾坤于是乎定矣見夫天地之間卑者高者萬物以陳則爻之貴賤于是乎位矣貴賤者凡爻之為君臣父子夫婦之類是也觀夫陽動陰靜而有常則卦爻之剛柔決矣觀夫為方術者各以類而聚如矢人函人巫人匠人之類見已為庶

物者各以群而分如龍馬虎羊之類是已則卦爻之吉凶生矣觀夫麗于天者則成七政之象麗于地者則成五行之形則卦爻陰陽之變化見焉者畫前之易易未作而道則具於天地者也畫前之易蓋如此

是故剛柔相摩八卦相盪

夫造化具乎易理如此是故以造化見於易者言之則易之初始於動靜之常分剛柔奇偶兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而八卦成八相盪而爲六十四而諸卦之六爻成則乾坤設而六子從貴賤位而卑高陳剛柔分而動靜著方物聚分而吉凶生成象形而變化見是造化之道畫於易而發之矣畫後之易蓋如此

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

以易見於造化者言之則天地設位而易行焉鼓之以雷霆於物始之先潤之以風雨於物生之際離日坎月運行於晝夜之間而寒暑分運行於南北之陸而寒暑極一寒一暑而歲功成矣是易之道盡于造化而見之矣觀易者觀于造化可也

乾道成男坤道成女

夫易即造化造化即易如此也是乾交於坤之道也則一索而得長男而爲震再索而得中男而爲坎三索而得少男而爲艮坤交於乾之道也則一索而得長女而爲巽再索而得中女而爲離三索而得少女而爲兌此

天地生物之初人物皆然所謂以天地爲父母而生化者也男女成形則以男女爲父母人物皆然所謂形生者也夫乾道成男而男體則坤坤道成女而女體則乾此陰生于陽陽生于陰陰陽變化而生生无窮者也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

夫乾坤成物之形雖異而成物之道則同蓋凡物之理氣稟於天故乾知大始以先於地凡物之形質生於地故坤作成物而承乎天然乾之道可一言而盡健而已德行確然而恒易也一健之中物皆資始而无難蓋以易爲主而已矣坤之道可一言而盡順而已德行隤然而恒簡也一順之中物皆資生而不煩蓋以簡爲能而

已矣

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天之道易而已人能法之即其所居之位行其平易之事不行險以徼倖也則其心人皆見之而易知矣地之道簡而已人能法之循乎理而安貞不二三其行焉則人皆便之而易從矣易知則猜忌不生而有親易從則子來趨事而有功有親則德不孤而可久有功則勞日積而可大可久則爲過于人之德也可大則爲過于人之業也易簡而德業之盛如此則天下事物之理皆得

之矣天下之理得則盡人物之性成位乎天地之中矣非天下至誠之聖其孰能與於斯

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

設者陳也觀猶大觀在上之觀示也昔者聖人之作易也盡觀察旁取之道而陳卦于爻因以天地萬物之象寓夫吉凶之道而示人矣此伏羲之易有圖而无言聖人與知援人未之或知也於是文王則繫以卦辭周公則繫以爻辭而明夫天道人事之吉凶焉語吉凶則凡悔吝之類亦在其中夫道未易明也列聖既圖以示之又言以宣之於是聖人合乎吉凶之道君子迪吉之方

厥民卜筮以趨吉避凶之用皆具于是矣或曰註疏云聖人觀物象而畫卦本義云聖人觀卦爻之象而繫辭皆不取何也曰註疏備明夫設卦本義備明夫繫辭觀是章上下辭意當自見矣

剛柔相推而生變化

夫卦爻而繫之辭吉凶明矣然卦爻有剛柔焉純剛純柔而交相推盪則剛復爲柔柔復爲剛乾或爲姤爲遯爲否爲坤坤或爲復爲臨爲泰爲乾陰陽變化而无窮而吉凶之變化亦无定矣

是以吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

設卦觀象而繫辭吉凶明矣是故吉凶有象在于事之得失悔吝有象在於事之憂虞辭因繫之以明象意然象之吉凶悔吝亦豈有定哉唯在于人事之脩爲何如耳然卦爻之變化者陰陽進退之象也剛柔者晝夜晦明之象也其在于人事知進知退而不亢知剛知柔而不固則象辭之所示亦无恒矣夫剛柔相推而六爻動者豈无謂哉乃天地人三極之道也蓋立天之道曰陰陽陽老則動而陰陰老則動而陽此天道之有動也立地之道曰柔剛高岸爲谷深谷爲陵此地道之有動也立人之道曰仁義仁極必裁之以義義極必居之以仁此人道之有動也三極之動而有象辭因以吉凶悔吝而示人

然吉凶悔吝豈有定哉亦唯係乎人事之脩爲何如耳
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
是以自天祐之吉无不利
是故君子有所居而安者匪他唯六十四卦易之序耳
有所樂而玩者匪他唯三百六十四爻之辭耳是故君
子无所感而靜也則以其時位觀其卦之象而玩其辭
有所感而動也則觀其爻之變而玩其占凡一動一靜
皆循乎理而无違是以自天祐之吉无不利所謂君子
脩之吉也

右第二章

此章言聖人作易以明吉凶君子學易所以吉也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

卦之有彖者如乾坤則言乎天地之象者也如咸恒則言乎男女之象者也卦之有爻者如潛龍勿用則言乎乾變而姤者也履霜堅冰則言乎坤變而復者也為揲蓍而求卦遇乎三少而老陽三多而老陰者也凡辭之吉凶皆於象變而明之矣

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

聖人設卦觀象繫辭焉明吉凶矣然辭有吉凶云者言天所降也言乎人事之失與得也有悔吝云者言乎

乎小有疵失未純乎得也有无咎云者言乎人事已有缺失能自反而補之俾无所失也是吉凶悔吝无咎雖原乎天而趨避實在於人學易者所宜省也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故爻言乎變者也列爻之貴賤者則存乎位彖言乎象者也齊小大之分者則存乎卦爻有變則卦隨而變貴賤小大亦隨而易矣吉凶者言乎其失得也其失得之辯則在于所繫之辭悔吝者言乎其小疵也其悔其吝則在于隱微之際能憂之而有分辨之介則小疵免矣无咎者善補過也補過之要則在于震以戒懼之悔

其失以反乎得焉而已矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

是故易之示人因陰陽之小大而設卦因陰陽之險易而繫辭辭也者則各因其動靜之殊指其所向而已其吉凶悔吝補過之道皆在乎其中矣

右第三章

此申言前章之義

易與天地準故能彌綸天地之道

準均也平也彌終也滿也綸合絲而爲繩也言易與天地均平無殊故能於天地之道終窮之而盡其理綸合之而同其妙也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知生死之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀

以知言之休咎未徵而難測者謂之幽休咎已徵而易知者謂之明幽明有故不易知也聖人以易而究之仰以觀于天文俯以察於地理知中和致而皇極建則天文地理皆知其常而休徵見否則變怪見而咎徵著是幽明之故聖人知之矣人物有生有死未易知也聖人以易而究之則原其理氣之合而知其所以生反其理氣之散而知其所以死凡乾坤之成男女男女之成萬物其始其終莫不皆然是生死之說聖人亦知之矣至

於鬼神之情狀又難明也聖人以易而究之知精氣聚則爲物爲神魂離魄而遊散則爲變而爲鬼是鬼神之情狀聖人亦知之矣此聖人以易窮天地之理而彌綸之也知之盡也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

以行言之天地之體高明博厚而聖人似之天地之用健順而聖人似之故上下同流而不違知周乎萬物之理此知之崇而效乎天也道濟乎天下而不遠于人此禮之卑而法乎地也故其道得中而不過旁行而萬億其途也然主於極而不流天命有窮通之不一也然樂

且知之私欲盡而不憂人情懷土有苦樂之不同也然隨寓而安居仁而極其厚故天理純而能愛此聖人以易體天地之理而彌綸之也仁之至也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

天地之化逝而不息者也聖人則裁成之使入于範圍之內有其節而不過品物之類散而萬殊者也聖人則曲成之使在于洪鈞之內无一物之或遺晝夜之道分陰分陽者也聖人則通乎其道而知故聖而神也陰陽无方而叵測易之妙也變化无體之可據此聖人以易賛天地之道而彌綸之也故曰易能彌綸天地之道云

右第四章

此章言易道之大聖人用之所以知之盡仁之至聖而不可知也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰陽者氣也形而下者也一陰一陽寓於氣之中非氣而爲氣之主者理也形而上者也即太極之謂也不曰理曰極者以其爲造化之樞紐品彙之根柢千變萬化皆從此出猶道路然爲天下古今所共由者也是謂之道也繼者陽之發也在天則謂之元於時則謂之春在人則謂之仁乃不擇而施无所爲而然可欲而不可惡純粹至善者也故謂之善成之者陰之斂也則各正其

所受之理保合其所稟之氣成乎陰陽則陰陽各具一太極成乎五行則五行各具一太極成乎萬物則萬物各具一太極是性之謂也善者性之發性者善之斂道之大用全體于是乎在也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

夫道未易見之眞而全之也世之仁者非无見也乃見之而謂之仁不自知爲陽之發也偏也知者非无見也乃見之而謂之知不自知其爲陰之斂也偏也至于百姓則生於善而成于性其日用雖不能離道乃終身由之而不知故君子有見斯道之眞而全之者少矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

夫道寓於陰陽而非陰陽也故陽之發也則顯諸仁而稟賦之惟均陰之斂也則藏諸用而機緘之不露一陰一陽鼓萬物而生成之不與聖人扶陽抑陰而同其憂者斯道然也故其德言盛業言大不可以有加也哉

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

夫道一也自其陽而陰者言則所成者无所不有故謂之大業自其陰而陽者言則所發者日新又新故謂之

盛德又自其生生不息而言則謂之易又自其成象於上以示陰陽而言則謂之乾又自其效法于下以示柔剛而言則謂之坤又自其揲蓍求卦而言則極其太衍之數得卦而知來物者謂之占又因其陰陽之老通其變静而有動者言謂之事以其在陰在陽非有定而不可測度而言則謂之神然一言以蔽之則道而已矣

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則静而正以言乎天地之間則備矣

夫陰陽變易之道至廣而至大也以言乎遠則至遠而无止極以言乎近則不動而理存以言乎天地之間則

无不備焉其廣大如此葢爲道爲書莫不然也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此言乾坤之動靜生乎廣大見易道廣大之徵也夫乾坤也易也其道一而已矣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易道誠廣矣大矣然以流行言之則變通而不窮以對待言之則陰陽有定分又以其要道言之則爲物不貳唯易知簡能而已是故廣大則配乎天地變通則配乎四時陰陽之義則配乎日月易簡之善則配乎太極

之德焉道在聖人此其所以與天地合德四時合序日月合明易簡而盡天下之理成位乎其中也歟

右第六章

子曰易其至已乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

聖人既言易道廣大變通易簡之善如彼於是又贊之曰夫易道其至極而無以復加者乎夫易道惟至極而無以加故聖人以其道崇德而廣業焉夫德何以崇知之高明而周萬物也業何以廣禮之卑順而道中庸也夫天健於上覆乎萬物極其崇也聖人知崇如之蓋取乎易之天而效之然也地順於下載乎萬物極其卑也

聖人禮卑知之蓋取乎易之地而法之然也此聖人所以知之盡行之至而德業同乎天地也歟

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行乎其中也此天地之德業所以崇廣而爲道之至也知禮成性而存存存則千變萬化而道義出乎其中此聖人之德業所以崇廣而與天地同也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

易之有象何也象者像也形容之也事物之宜也賾韻書云幽深難見也朱子本義云雜亂也擬揣度也象若

摹做之也聖人作易有以見天下幽深難見之理非言之所能盡也則以卦畫而發之揣度其物理之形狀容貌摹倣其宜著於卦畫之間然後幽深之理昭著易見是故謂之象也所謂書不盡言圖以盡之者是已

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

易之有爻何也爻者效也呈見也聖人有以見天下之動作也觀其感應交會之際非終於靜而滯也必通達焉以行其常禮於是繫辭焉以斷其吉凶而呈見之焉是故謂之爻蓋天下之吉凶生乎動爻主之爻也者陰陽之老而變動所謂用九用六者也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也
語理之幽深者若可惡也聖人以象而形容摹倣之則幽
深者昭然易見雖極其幽深而不可惡矣語事之動者
若易亂也聖人於其卦爻之變悉以常禮而效之則雖
至動秩然而不可亂矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

聖人作易設象繫辭如此君子學易將有言也不苟言
也必擬諸所值之卦觀象玩辭而後言將有動也不苟
動也必議諸所值之爻觀變玩占而後動則千變萬化
之消皆于擬議之間而畀之矣成就也畀也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居

其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此釋中孚九二爻義子夏傳曰鳴鶴在陰其子和之同聲而相應也韓康伯注曰鶴鳴則子和修誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以類相應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎介定得失者於樞機而慎焉是以君子擬議以動慎其微也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此釋同人九五爻義同人之道非同而同乃異而同也蓋陽則同陽陰則同乎陽也同人爲卦以五陽而求同一陰雖有異同其同者實皆異而同也九五以陽而居尊六二以陰而居卑氣質異而分殊矣然中正之道同故物莫能間是以始異而終同有先號咷而後笑之象焉故君子同人之道出處不必同也語默不必同也但二人同心則金可斷而其心堅於金開同心之言則其香過於蘭矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何

咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

此釋大過初六爻義苟錯諸地而可矣不苟錯而藉之用茅大過而慎矣然此大過之道非高遠而難行也慮不爲耳苟凡有攸往以此過慎而行何咎之有

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

有功勞於世而能謙此非小人薄德者所能及君子而德至厚者之攸爲德則盛禮則恭矣位其不存矣乎此所以長保其富貴而有終吉也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

正義曰上言謙德保位此明无謙則有悔也文言釋詳矣

不出戸庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

正義曰此明擬議之道非但謙而不驕又當慎密故引節初九爻辭以明之若曰不出戸庭无咎何也謂君子在室言室在寢言寢慎密其言而不出乎戸庭之外也則禍亂无從而生矣凡禍亂之生皆言語以爲階臣有

密謀於其君君漏言則喪其臣矣君有密謀於其臣臣漏言則喪其身矣人有幾密之事謀行而未之行也自不密而語人則事敗而无所成矣是以君子凡事慎密而不輕出其言也何咎之有

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

正義曰此結上不密失身之事夫慎密者豈特慎密其言而已哉在慎密其行也夫盜伺人之隙而動者也故負且乘者致寇至焉負擔者賤者之役乘者君子受車

馬之命而代徒行之器物也以應執役之人而受車馬之命焉是猶倥倥小人負物在背而復乘輿以行不徒步也則爲盜者窺其爲衆所醜也思乘隙而奪之矣夫有負者斯上慢而不忠有乘者斯下暴而不仁不忠不仁之人盜窺其隙思聲罪而伐之矣斯皆不密而自取拜伐之也故不自慎密而慢藏者所以教夫盜也不自慎密而妖冶者所以教夫淫也解之六三以陰柔不中不正之人上比九四近君之臣得其援援乘時之解而背之是上負其德矣下比九二任事之賢得其推薦乘時之解而遺之是下肆其虐矣斯其所以寇至非其招而然耶

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

易舊本學子夏者取諸知變化之道者章之末王弼韓康伯諸儒取諸夫易何爲者也章之首程子取之於此於上下文義貫通朱子從之今不可易此即河圖之數也朱子本義詳矣

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

河圖陽數一居北三居東五居中七居南九居西此天數之五也陰數二居南四居西六居北八居東十居中此地數之五也一與五相得合而爲六又一與四相得

合而爲五一與九相得合而爲十二與五相得合而爲七二與三相得合而爲五二與八相得合而爲十三與五相得合而爲八三與二相得合而爲五三與七相得合而爲十四與五相得合而爲九四與六相得合而爲十又一與二相得合而爲三一與三相得合而爲四一與四相得合而爲五一與七相得合而爲八一與八相得合而爲九一與九相得合而爲十其二三四五相得相合皆然所謂五位相得而各有合也天數積一三五七九爲二十有五地數積二四六八十爲三十總天地之數五十有五此所以自一而兩儀而三才而四象而五行而爲春爲閏爲萬物所以成變化之道而行鬼神

之靈也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

天地之數五十有五聖人衍其數曰五十者五爲天地之中數在天地爲五行在人爲皇極不可以數言也其用四十有九者去一而不用也一者即中五之中數理之極不可以閑言也故揲蓍之法以五十之策去一以象太極以四十九策信手分而爲二象兩儀也先取天數之一策懸掛左手小指之間者象三才也以天數四四揲之者象四時也歸其餘策或四或三或二或一與

名中二指之間者象三歲而一閏也五歲復取地數揲之如前歸餘策如前者象五歲再置閏也既再扐矣夫然後別揲分二象三而一掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

此據老陽老陰之數而言以乾之策筭之四營之餘得老陽之策九三變而成太陽之爻則得策名九為得策三九二十七矣其掛一之策亦九并筭之則為四九三十六策矣以六爻之策而總計之則得二百一十有六策也老陰之策亦以坤六爻之策而總計之則得百四十有四也總乾坤之策而計之凡三百有六十當一期

之數此四時之行所以在乎蓍策之閒也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

易上下二篇之卦六十有四爻凡三百八十有四陽爻百九十有二以每爻三十六策計之凡六千九百一十二策陰爻亦百九十二以每爻二十四策計之凡四千六百八策合陰陽之策總計之爲萬有一千五百二十策當萬物之數此萬物之生所以在蓍策之閒也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

以此之故揲蓍而求卦也去一以象極無所營也分而二爲一營掛一爲二營揲之以四爲三營歸奇爲四營

凡四營而成一變凡三變而成爻凡十有八變而成卦八卦而得天地雷風水火山澤之象是易道之小成也其遇老陰老陽或二老之純也則引而伸舒之觸類而增長之則一卦之伸長各成六十四卦凡四千九十六卦凡天下之能事皆盡于此而無能外矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

易盡天下之能事如此是故陰陽變化之道幽深不可測也於此蓍卦之間而著焉是彰顯其道也觀會通而見夫德行亦典禮之常也因此蓍卦之變而有爲焉是神靈之德行也顯道而神德行如此是故可與酬酢可與祐神主答客曰酬答報主曰酬祐助也謂開物成務

足以報答天下之求及祐助大人神化之功用也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

子夏易及王弼韓康伯易皆以此節屬下章程朱乃屬之於此愚按屬上屬下皆通蓋易有陰陽變化之道而寓夫不可測度之神君子而知變化之道則神之所為亦不能外之矣

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

本義云四者皆變化之道神之所為者也觀此則舊本讀屬此章未失勿易可也今既屬之上章當別解易有

聖人之道四焉辭變象占是也皆天下之法則形像吉凶先見之兆天下后世所不能違者故皆爲聖人之道也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響旡有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

易有聖人之道如此是以君子將有作爲及攸往也或以龜卜或以蓍筮于廟門之外室以言而問之其龜筮之受命也應答如響旡分遠地遠日近地近日極其幽暗深邃而難測者悉以告之使問者遂知未來吉凶之事是何也以易道之精爲天下之至精也苟非窮神之

聖極天下之至精者其孰能與於此哉
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此
按古今注俱未合經旨今以管見釋之參伍以變者謂三以變五以變也四營而成變三變而成爻是參以變也三變之外又伍以變而成卦是五以變也方揲之時或參以變伍以變也必參又錯其策復總之而有營焉錯綜而參伍之通其三五之變遂成陰陽老少之文究其三少三多及二少一多二多一少之數遂定六十四卦及四千九十六卦之象是何也易道之變為天下之至變也苟非知化時萬時億之聖其孰能與于此哉

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易之爲道非有所思惟求睿以精其理也非有所作爲有意以應乎變也寂然至靜而已一有感焉萬億其億遂通天下吉凶之故其何其至神也苟非天下至神不可度測之聖其孰能與于此哉

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

夫易道者聖人所以究夫至精之理而極其深焉者也所以研

極其幾焉者也唯深也故能以盡

應物通天下之志而无遺唯幾也故能自微而顯成天下之務而不繫然皆莫有思爲而然唯其神而已矣唯神也故能於天下之志之通天下之務之成皆不疾而自速不行而自至有莫知其所以然而然也是道蓋在易在於聖皆如是耳欲知聖人之道察之于易可也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

夫辭變象占之在易皆天下至精之理至變之象至神之道此所謂聖人之道四也

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天

下之疑

易何爲哉所以開通萬物成就萬事覆冒天下之道者也是故天下之心之志有昏塞而不能通者聖人以易而通之天下之事業有欲措而不能定者聖人以易而定之天下之疑惑有不能决者聖人以易而决之死兆遂矣

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

蓍之德圓以動而神靈莫測卦之德方以靜而知周物理六爻之義則變易以獻於人隨夫蓍之神卦之知而

行迹也聖人以此洗滌其心而極其深潛之至退藏於
密而若旡神知之德變化之義表其吉凶之象以同民
所憂患之事具夫蓍卦之德以蘊來往神知之用若是
者其孰能與于此哉其唯尚古聰明睿智神武之聖不
假殺戮而天下威服者夫言聖人作易設蓍筮卦爻以
示人吉凶然聖人之神知變化則非假蓍筮卦爻而后
然也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖
人以此齋戒以神明其德夫
陰陽往來而吉凶生焉者天之道知往而不知來而吉
凶是患者民之故也聖人明於天之道而知吉凶之所

由生察於民之故而知吉凶之所同患是與蓍龜之神之物以前開斯民之用聖人則以此易道齋於其心而无思戒於其事而无爲以知來藏往而神明其德矣夫

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故以易道之利于民用者言之閉易之戶而爲姤爲遯爲否爲觀爲剝爲六陰十月之卦以成乾始之物者謂之坤開易之戶而爲復爲臨爲泰爲大壯爲夬爲六陽四月之卦以肇坤生之物者謂之乾六陽老而闢者闔六陰老而闔者闢陽復爲陰陰復爲陽謂之變往還

來續逝而无滯謂之通見而垂示于乾者謂之象形而成質于坤者謂之器尚象制器而用之以垂範于世謂之法利用出入百姓日用而不知謂之神

右第十一章

此章明蓍卦有神明之用聖人則而象之成神化也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易之初无極太極而已有是極則分陰分陽而兩儀生有兩儀則各生一陰一陽而四象著有四象則復各生一陰一陽而八卦成八卦成則隨所變化而吉凶定吉凶定則人知趨避以有爲而大業生矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

是故垂法示象者莫大乎天地循環而變通者莫大乎四時縣震兌離乾巽艮坎坤之象著且明者莫大乎日月正義曰崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用聖人云者謂備天下之物致天下所用建立成就天下之器以爲天下之利者唯聖人能然也莫大乎蓍龜云者謂闡深幽昧之理求索隱藏

之處鉤取深潛招致遠方事物以決天下之吉凶使天下之人勉勉以趨避而不懈者唯蓍龜爲能然也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天生蓍龜聖人法則之此大衍之數九疇之範所以著也天地變化而四時成聖人倣取之此易之老陽老陰所以變通一卦爲六十四卦无固滯也天垂日月星辰之象見禍福之吉凶聖人圖寫而形像之此易之所以有卦象爻象見吉凶也河中龍馬負圖而出而有大衍之數洛中大蔡負書而出而有九疇之文聖人法則之此大易之所以作洪範之所以著也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易有四象莊氏以實假義用爲言後儒破之何氏以上文則效象則四事爲言後儒亦破之孔氏取諸儒七八九六爲四象本義以陰陽老少爲言即孔氏說也今依而明之蓋易有卦象有爻象此得七八少陽少陰不變之數是二象也或得九六老陽老陰變通之數則卦爻二象俱變是又二象也如得乾卦其象爲天得坤卦其象爲地若乾之六爻皆九則變而爲坤復爲地象坤之六爻皆六則變而爲乾復爲天象是卦有二象也以爻言之如乾之初九潛龍象也遇九則變而爲姤爲羸豕

矣他爻皆然是爻有二象共四象也前聖畫卦而作易有四象焉如天之垂象見吉凶然所以示也後聖因其象而繫之辭所以發所示之義而詔告之也定之以吉凶所以因其得失而以斷之也

右第十二章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

先儒皆以此節合上章爲一章其義悠長今依而解之夫易以象而示人又告之以辭又以吉凶而斷之矣然吉凶實人之所召非天所降雖祐助之耳觀履卦上九

爻辭可知之矣其曰自天祐之吉无不利者何也子曰之矣謂祐者助之之謂也天之所助者爲循乎天理順從而不逆也人之所助者爲由乎人道踐言而信實也履之上九始于素履之往加以如履虎尾之敬甚至是履道有終視厥所踐履既敬恕而无違考厥休祥又邦家之光悠是其踐履既極其信實心思又極其循順不敢以周旋无虧自是又謙虛尚賢而讓德焉是以不惟人弗厭射天亦監而助之使其凡有攸爲皆相以元吉而无弗利矣此可見易雖斷以吉凶而吉凶之源于天者實由于人而未定也此君子修之吉小人背之所以凶與

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書者所以記夫言者也然言有非書所能記者其能盡夫言乎言者所以宣夫意者也然意有非言所能宣者言能盡夫意乎若是則聖人之意其終于晦而不可見邪聖人則有道焉盡立爲陰陽老少之象則意非言之所能宣者於是發之含之而盡之矣然百姓有情偽焉未易盡也聖人設爲八卦又相盪而爲六十四卦又引而伸之觸類而長之以備其卦則百姓之情偽莫遁其狀者萃于是盡之矣言雖不易盡也聖人于卦爻而各

繫之辭焉則以書所不能記者咸于是而盡之矣天下之事凡有攸利者利極則害生聖人示以老陰老陽則變而通之則无往不利而共蹈乎害矣若是者伊何爲哉蓋聖人之道如造化之雷風焉所以鼓動扑舞斯民日由于道而莫知其所以然而然斯所以盡乎神也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

正義曰上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤焉故云乾坤者其易之緼積而爲根源者耶以變化之見于易者言之乾以六陽而成位于右坤以六陰而成位于左由是三男繼乎外體爲震爲坎爲艮

變乎陰而趨于乾三女繼乎父體爲巽爲離爲兌陰變乎陽而趨于坤矣其變化之道自立乎乾坤之中矣苟乾坤毁而不成則无以見六子之變易六子之變易不見則乾知大始坤作成物之道或幾乎止息而不續矣然乾坤之道實闔闢无窮豈有毁及息時也耶

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之民謂之事業

形而上體物不遺者謂之道形而下爲物有用者謂之器器必有道道斯成器於其器之化而裁制之謂之變推其變而行之不窮謂之通舉此變通之道而置之天下之民以有爲而有成謂之事業易之在于聖人者如

此聖人所以配乎乾坤也與

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此重出正義本云起下文也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

周易繫辭卷上終